

ومن معاني السلطان : القَهْر على عمل شيء أو الإقناع بالحجة لعمل هذا الشيء ، لذلك كانت حجة إبليس الوحيدة يوم القيامة أن يقول لأتباعه : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ ۞ ﴾ [إبراهيم] يعنى : كنتم رهن الإشارة ، إنما أنا لا سلطان لي عليكم ، لا سلطان قهر ، ولا سلطان حجة .

لذلك قال في النهاية : ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۚ ﴾ [إبراهيم] والإنسان يصرخ إذا فزع أمر لا حيلة له به ، فيصرخ استنفاراً لمعين يُعينه ، فمن أسرع إليه وأعانته يقال : أصرخه .
يعنى : أزال سبب صراخه .

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾

﴿فِرْعَوْنَ .. (٤٦)﴾ [المؤمنون] لقب لكل مَنْ كَانَ يحكم مصر ، مثل
كِسْرَى فى الفرس ، وقيصر فى الروم ، وتكلمنا عن معنى (الملأ)
وهى من الامتلاء ، والمراد القوم الذين يملؤون العيون مهابةً ومنزلةً ،
وهم أشرف القوم وصدور المجالس ، ومنه قولهم : فلان قيّد
النواظر يعنى : مَنْ ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره .

وقوله تعالى : ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾ (٤٦) [المؤمنون]
والاستكبار غير التعالى ، فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به ، لكن
يأبى أن يطيعه ، ويأنف أن يصنع ما أمر به ، أما العالى فهو الذى
يظن أنه لم يدخل فى الامر من البداية .

ومن هنا جاء قوله تعالى لإبليس لما أبى السجود لآدم : ﴿أَسْكَبْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥)﴾ [ص]

والعالون هم الملائكة المهيمنون في الله ، والذين لا يدرون شيئاً
عن آدم وذريته .

﴿ فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ (٤٧)

اعترضوا أيضاً هنا على بشرية موسى وهارون كما حدث من
الأمم السابقة ، إنهم يريدون الرسول ملكاً ، كما جاء في موضع
آخر : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ
بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٩٤) [الإسراء]

ومن الغباء أن يطلبوا ملكاً رسولاً ، فلو جاءهم الرسول ملكاً ،
فكيف سيكون أسوة للبشر ؟ وكيف سيروثه ويتلقون عنه ؟ إذن :
لا بد أن يأتيهم في صورة بشر : لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴾ (٩) [الأنعام]

وستظل الشبهة قائمة ، فما الذي يجعلك تُصدق أنه ملك ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ (٤٧) [المؤمنون] يعني : كيف
نؤمن لموسى وهارون وقومهما - أي : بنى إسرائيل - خدام لنا ،
يأتمرون بأمرنا ، بل ونذلهم ونذبح أولادهم ، ونستحيى نساءهم ،
ونسومهم سوء العذاب ؟

وسمى ذلك عبادة ، لأن من يخضع لإنسان ، ويطيع أمره كأنه
عبده .

﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾ (٤٨)

أي : بالغرق ، وهذه قصة مشهورة معروفة ، وجعلها الله مثلاً
وعبرة .

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٤٩)

﴿الْكِتَابَ .. (٤٩)﴾ [المؤمنون] أى : التوراة ، وفيه منهج الهداية
﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٤٩)﴾ [المؤمنون] أى : يأخذون الطريق الموصل للغاية
الشريفة المفيدة من أقصر طريق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قُرَارٍ مَعِينٍ﴾ (٥٠)

بعد أن أعطانا هذه اللقطة الموجزة من قصة موسى وهارون
انتقل إلى المسيح ابن مريم ، والقرآن فى حديثه عن عيسى عليه
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية
عيسى عليه السلام بأمه هى التى جعلتُ سيدتنا وسيدة نساء العالمين
مريم ساعة تُبشِّرُ بغيام تستنكر ذلك ، وتقول : كيف ولم يمسنى
بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أن تتزوج وتنجب ، لماذا ؟ لأن الله

(١) الربوة : ما ارتفع من الأرض . قال ابن كثير فى تفسيره (٢٤٦/٣) : « اختلف

المفسرون فى مكان هذه الربوة من أى أرض هى ؟

- بمصر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ليس الربى إلا بمصر . قال ابن كثير :
وهو بعيد جداً .

- دمشق . قاله سعيد بن المسيب . وقال ابن عباس : أنهار دمشق .

- الرملة من فلسطين . قاله أبو هريرة .

- بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة .

قال ابن كثير : « هذا والله أعلم هو الأظهر : لأنه المذكور فى الآية الأخرى ، والقرآن يفسر
بعضه بعضاً ، وهذا أولى ما يُفسر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار » .

سَمَاءُ ابْنِ مَرْيَمَ ، وَمَا دَامَ سَمَاءُ بِأَمِهِ ، إِذْنُ : فَلَنْ يَكُونَ لَهُ أَبٌ .

وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً ولم يمسسها رجل ؛ لأن عرض الفتاة أغلى وأعز ما تملك ، لذلك مهد الحق - تبارك وتعالى - لهذه المسألة ، وأعد مريم لاستقبالها ، وأعطاهم المناعة اللازمة لمواجهة هذا الأمر العجيب ، كما نفعل الآن في التطعيم ضد الأمراض ، وإعطاء المناعة التي تمنع المرض .

فلما دخل زكريا - عليه السلام - على مريم فوجد عندها رزقاً لم يأت به ، وهو كفيلها والمسئول عنها ، سألها : ﴿أَنْتِ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .. (٣٧)﴾ [آل عمران] وكان هذا الرد من مريم عن فهم تام لقضية الرزق ، ولم يكن كلام دراويش ، بدليل أنها قالت بعدها : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٧) [آل عمران]

وفى هذا الموقف درس لكل أب ولكل ولي أمر ورب أسرة أن يسأل أهل بيته عن كل شيء يراه في بيته ولم يأت هو به ، حتى لا يدع لأولاده فرصة أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم .

لقد انتفع زكريا - عليه السلام - بهذا القول وانتبه إلى هذه الحقيقة ، نعم زكريا يعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، لكن ذلك العلم كان معلومة في حاشية الشعور ، فلما سمعها من مريم خرجت إلى بُورَة شعوره ، وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الولد وقد بلغ من الكبر عتياً ، وامرأته عاقر .

وكذلك انتفعت بها مريم حين أحست بالحمل دون أن يمسسها بشر فاطمأنت ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب .

وقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] فأخبر

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

٥١٠٠٥١

سبحانه عن المثنى بالمفرد ﴿آيَةٌ .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] لأنهما مشتركان فيها : مريم آية لأنها أنجبت من غير زوج ، وعيسى آية لأنه وُلد من غير أب ، فالآية إذن لا تكون في أحدهما دون الآخر ، وهما فيها سواء .

لذلك يراعى النص القرآنى هذه المساواة فيُقدّم عيسى فى آية : ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] ويقدم مريم فى آية أخرى : ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (٩١)﴾ [الأنبياء] هذه العدالة فى النص لأنهما سواء فى الخبرية لا يتميز أحدهما على الآخر .

والآية هى الأمر العجيب الذى يُثبت لنا طلاقة قدرة الخالق فى الخلق ، وحتى لا يظن البعض أن مسألة الخلق مسألة (ميكانيكية) من أب وأم ، لذلك كان وجه العجب فى خلق عيسى أن يخرج عن هذه القاعدة ليجعله الله دليلاً على قدرته تعالى ، فإن أراد أن يخلق خلق من العدم ، أو من أب فقط ، أو من أم فقط ، وحتى فى اكتمال العنصرين يوجد الأب والأم ، لكن لا يوجد الإنجاب ، إذن : المسألة إرادة لله عز وجل ، وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها .

يقول سبحانه : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ (٤٩) أَوْ يَزْوَجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا .. (٥٠)﴾ [الشورى]

والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل ، لكن إن قُدِّرَ له مولود جاء رغم أنف الجميع ، ورغم إحكام وسائل منع الحمل التى تفننوا فيها .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥٠)﴾ [المؤمنون] من الطبيعى بعد أن حملت مريم بهذه الطريقة أن تُضطهد

من قومها وتطارد ، بل وتستحي هي من الناس وتتحاشي أن يراها أحد ، ألا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب : ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ .. (٢٥) ﴾ [القصص] على استحياء ، لأنها ذهبت لاستدعاء فتى غريب عنها ، فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً وليس لها زوج ؟ إنها مسألة أصعب ما تكون على المرأة .

لذلك لما سئل الإمام محمد عبده وهو في باريس : بأي وجه قابلت عائشة قومها بعد حادثة الإفك ؟ فالهمه الله الجواب وهداه إلى الصواب ، فقال : بالوجه الذي قابلت به مريم قومها وقد جاءت تحمل ولدها ؛ ذلك لأنهم أرادوا أن يأخذوها سُبَّةً ومطعنًا في جبين الإسلام .

ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاهها الله ودافع عنها ، فهذا يوسف النجار وكان خطيب مريم حين يرى مسألة حملها ، وهو أغير الناس عليها بدل أن يتشكك فيها ويتهمها يتحول قلبه عليها بالعطف ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. (٢٤) ﴾ [الانفال] فإذا به يخدمها ويحنو عليها ؛ لأن الله أنزل المسألة على قلبه منزل الرضا ، وكل ما قاله في مجادلة مريم وفي الاستفسار عما حدث بطريقة مهذبة : يا مريم أرايت شجرة بدون بذرة ؟ فضحكت مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة^(١) إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الله .

لذلك آواها الله وولدها ﴿ وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥٠) ﴾

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (١١٦/٣) وفيه أن مريم عليها السلام ردت عليه فقالت : « أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر ، وهل يكون ولد من غير أب فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم » فصَدَّقَهَا وسلم لها حالها .

[المؤمنون] وساعةً تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخصاً اضطر إلى مكان يلجأ إليه ويأوى إليه ، وكذلك كانت مريم مضطرة تحتاج إلى مكان يحتويها وهي مضطهدة من قومها . ولا بُدُّ في مكان الإيواء هذا أن تتوفر فيه مقومات الحياة ، خاصة لمثل مريم التي تستعد لاستقبال وليدها ، ومقومات الحياة : هواء وماء وطعام .

فانظر كيف أعدَّ الحق - سبحانه وتعالى - لمريم مكان الإيواء : ﴿وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] وهي المكان العالى عن الارض المنخفض عن الجبل ، فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة فى الارض المستوية والبرودة فى أعلى الجبل .

﴿ذَاتِ قَرَارٍ .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] يعنى : توفرت لها أسباب الاستقرار من ماء وطعام ، فالماء يأتيها من أعلى الجبال ويمر عليها ماءً معيناً ، يعنى : تراه بعينك ، والطعام يأتيها من ثمار النخلة التي نزلت بجوارها .

ومعلوم أن الربوة هي أنسب الأماكن حيث يمر عليها الماء من أعلى ، ولا يتبقى فيها مياه جوفية تضر بمزروعاتها ؛ لأنها تتصرف فى الأرض المنخفضة عنها .

لذلك ضرب لنا الحق - تبارك وتعالى - المثل للأرض الخصبة التي تؤتى المحصول الوافر ، فقال : ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ .. (٢٦٥)﴾ [البقرة]

إذن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذي تتوفر فيه مقومات الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره .

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن تكلم عن القرار ومقومات الحياة ، وهي الطعام والشراب والهواء ،

فناسب ذلك أن يتكلم سبحانه عن المطعم :

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٥١)

لكن ، كيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - الرسل جميعاً في وقت واحد ؟ نقول : لأن القرآن الكريم هو كلام الله القديم ، لم يأت خاصاً بمحمد ﷺ ، وإن نزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جاء .

وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل الصالح : ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا ..﴾ (٥١) [المؤمنون] ثم يقول سبحانه : ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٥١) [المؤمنون] كأن الحق سبحانه يقول : اسمعوا كلامي فيما أمركم به ، فأنا عليم وخبير بكل ما يصلحكم ؛ لأننى الخالق الذى أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير ، ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير إلا إذا أخذتم المطعم من الحلال الطيب .

وكما قلنا : إن صانع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلها ، وإلا تعطلت عن أداء مهمتها .

فلكى تؤدي الصالح فى حركة حياتك عليك أن تبدأ بالمطعم الطيب الذى يبنى ذراتك من الحلال ، فيحدث انسجماً بين هذه الذرات ، وتعمل معاً متعاونة غير متعاعدة ، وإن انسجمت ذراتك وتوافقت أعانتك على الصالح .

فإن دخل الحرام إلى طعامك وتلوّث به ذراتك تنافرت وتعاندت ، كما لو وضعت الآلة وقوداً غير ما جعل لها ، فافهموا هذه القضية ؛ لأننى أنا الخالق فأمنوا لى كما تؤمنون بقدرة الصانع حين يصنع لكم صناعة ، ويضع لكم قانون صيانتها .

إذن : أمر الحق سبحانه أولاً رسله بالأكل من الطيبات ؛ لأن

العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك في سيرة النبي ﷺ أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس ، أرسلت إلى النبي في يوم صامه وهو حارٌ شيثاً من اللبن يفطر عليه ، وهو ﷺ يعلم أنها فقيرة لا تملك شيئاً فأرسل إليها : من أين لك هذا اللبن ؟ فأرسلت إليه : من شاة عندي ، فبعث إليها : ومن أين لك بالشاة ؟ قالت : اشتريتها بمال دبّرتَه . فشرب رسول الله من اللبن^(١) .

وإن كنا نحن لا نتحرى في مَطْعَمنا كُلُّ هذا التحري ، لكن هذا رسول الله الذي يُنفذ منهج الله كما جاءه ، وعلى أكمل وجه . وفي الحديث الشريف : « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٥١) » [المؤمنون] وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. ﴾ (١٧٢) [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذّى بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ؟^(٢) .

نعم ، كيف يُستجاب له وهو يدعو الله بجهاز إرسال فاسد مُشوَّش دَنَسَه وخالطه الحرام ؟

وفي حديث سيدنا سعد رضي الله عنه لما قال لرسول الله : يا رسول الله ادعُ الله لي أن أكون مُستجاب الدعوة ، فقال ﷺ :

(١) عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله ﷺ بقدر لبن عند فطره وهو صائم وذلك في طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : أنى لك هذا اللبن ؟ قالت : من شاة لي . قال : فرد إليها رسولها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : اشتريتها من مالى فأخذه منها . فلما كان من الغد أتته فقالت أم عبد الله : يا رسول الله بعثت لك باللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت الرسول فيه فقال لها : بذلك أمرت الرسل ألا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً . أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩١/١٠) وقال : « رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف » .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠١٥) ، وأحمد في مسنده (٢٢٨/٢) ، والترمذي في سننه (٢٩٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

« يا سعد أظبُ مطعمك تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ » ^(١) .
ثم يُذِيلُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْآيَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٥١) [المؤمنون] يعنى : أعلم ما يُصلحكم ، وما يجلب لكم الخير .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ هَدَيْتُمُ امَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ ﴾ (٥٢)

بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن المعركة بين الإيمان والكفر أراد هنا أن يتكلم عن معركة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى ، وهى معركة الفُرْقَةِ والاختلاف بين صفوف المؤمنين ، ليحذرننا من الخلافات التى تشقُ عصانا ، وتفتُ فى عَضُدِ الامَّةِ وتُضعفها أمام أعدائها ، ونسمعهم الآن يقولون عنا بعدما وصلنا إليه من شيع وأحزاب - ليتفقوا أولاً فيما بينهم ، ثم يُبشِّروا بالإسلام .

الامَّة : الجماعة يجمعهم زمن واحد أو دين واحد ، وتُطلق على الفرد الواحد حين تجتمع فيه خصال الخير التى لا تجتمع إلا فى أمة ، لذلك سَمَّى اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهٖ إِبْرَاهِيمَ أمةً فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٢٠) [النحل]

أما قوله سبحانه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .. ﴾ (٤٨) [المائدة] فكيف نقول : إنها أمة واحدة ؟

قالوا : لأن الدين يتكوّن من أصول وعقائد ، وهذه واحدة لا تختلف باختلاف الأديان ، وأخلاق وفروع . وهذه تختلف من دين لآخر باختلاف البيئة ؛ لأنها تأتى بما يناسب حركة الحياة فى كل عصر .

(١) عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند رسول الله ﷺ : ﴿ يُنَادِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا .. ﴾ (١٦٨) [البقرة] فقام سعد بن أبى وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة ، فقال رسول الله ﷺ : يا سعد أظب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذى نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه العمل أربعين يوماً وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٩١/١٠) وقال : « رواه الطبرانى فى الصغير وفيه من لم أعرفهم » .

يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. ﴾ (١٣) [الشورى]

إذن : فالأمة واحدة يعنى فى عقائدها وإن اختلفت فى الشريعة والمنهج ، والأحكام الجزئية التى تتعرض لأقضية الحياة . ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَأَحِلُّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (٥٠) [آل عمران]

وكانوا فى الأمم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب يقطعون الموضع الذى وقعت عليه ، فلما جاء الإسلام خفف عن الناس هذا العنت ، وشرع لهم أن يغسلوه فيطهر .

وما دام أن أمتكم أمة واحدة ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ (٥٢) [المؤمنون] يعنى : اتقوا الله فى هذه الأمة الواحدة وأبقوا على وحدتها ، واحذروا ما يفرقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا الآخرين بالكفر ؛ لأنهم يريدون أن ينهبوا من الدين الجامع سلطة زمنية لأنفسهم .

والحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَاءً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ .. ﴾ (١٥٩) [الانعام]

فالأمور التى أحكمها الله باللفظ الصريح المحكم أصول لا خلاف عليها ولا اجتهداد فيها ، وأما الأمور التى تركها سبحانه للاجتهداد فيجب أن نحترم فيها اجتهداد الآخرين ، وإلا لو أراد الحق سبحانه لجعل الأمر كله محكما لا مجال فيه لرأى أو اجتهداد .

ومعنى ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ .. ﴾ (٥٢) [المؤمنون] أن من عطاء ربوبيتى أن جعلت لكم أمورا محكمة وعقائد ثابتة ؛ لأن الاختلاف فيها يفسد

المجتمع ، وتركتُ لكم أموراً أخرى تأتون بها أو تتركونها ، كُلُّ حسب اجتهاده ؛ لأن الاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد في المجتمع ، وسبق أن مثلنا لهذه الأمور .

وقوله : ﴿ فَاتَّقُوا ﴾ (٥٢) [المؤمنون] يعنى : بطاعة الأمر ، فما أحكمته فأحكموه ، وما جعلتُ لكم فيه اجتهاداً فاقبلوا فيه اجتهاد الآخرين .

لكن ، هل سمعنا قول الله وأطعنا ؟ يقول سبحانه :

﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٥٣)

﴿ زُبُرًا .. ﴾ (٥٣) [المؤمنون] يعنى : قطعاً متفرقة ، ومنه ﴿ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ .. ﴾ (٩٦) [الكهف]

﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٥٣) [المؤمنون] يعنى : كل جماعة تتعصب لرايها وتفرح به ، وكأنها على الحق وغيرها على الباطل ، يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس ، ويصوّرون لهم أنهم أتوا بما لم يأت به أحد قبلهم ، وتتّبهُوا إلى ما غفل عنه الآخرون .

﴿ بِمَا لَدَيْهِمْ .. ﴾ (٥٣) [المؤمنون] بالرأى الذى يريدونه ، لا بالحكم الذى يرتضيه الحق سبحانه وتعالى .

من ذلك قولهم : إن الصلاة فى مسجد به قبر أو ضريح باطلة ، وأن ذلك شرك فى العبادة .. إلخ ولو أن الأمر كما يقولون فليهدموا القبر فى المدينة .

إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أن يتفهموا الأمور

على وجهها الصحيح ، حتى لا نكون من الذين قال الله عنهم : ﴿ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٥٣) [المؤمنون]

وما أفسد استقبال الأديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه الخلافات ، وإلا فكل دين سبق الإسلام وخصوصاً الموسوية والعيسوية قد بشرت بمحمد ﷺ ، وكانوا وهم أهل كتاب ورسالة وعلى صلة بالسماء - يجادلون أهل الكفر من عبدة الأصنام يقولون : لقد أطل زمان نبي يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم^(١) .

ومع ذلك : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. ﴾ (٨٩) [البقرة] لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم الزمنية .

كيف لا ينكرون رسول الله ﷺ ، وقد كان أحدهم^(٢) يستعد لتنصيب نفسه ملكاً على المدينة يوم أن دخلها رسول الله ، فأفسد عليه ما أراد ؟

﴿ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٥٤)

﴿ فَذَرَهُمْ .. ﴾ (٥٤) [المؤمنون] يعنى : دَعَهُمْ ، والعرب لم تستعمل الماضى من هذين الفعلين ، فورد فيهما يدع ويذر . وقد ورد هذا الفعل أيضاً فى قوله تعالى : ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَىٰ النَّعْمَةِ .. ﴾ (١١) [المزمل]

(١) عن أشياخ من الانصار قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دهرًا فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره (١٢٤/١) نقلاً عن ابن إسحاق .

(٢) هو عبد الله بن أبى بن سلول . رأس المنافقين فى المدينة ، أبو الحباب من خزاعة ، وسلول جدته لأبيه ، كان سيد الخزرج فى آخر جاهليتهم وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم ، وكلما سمع بسيفة نشرها . توفى عام ٩ هجرية . [الاعلام للزركلى ٦٥/٤]

وفى قوله تعالى : ﴿ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ .. (٤٤) ﴾ [القمم]

والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى عقابهم ، وأفعل بهم ما أشاء ، أو :
ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب ، وينزل بهم العذاب .

والغمرة : جملة الماء التى تغطى قامة الرجل وتمنع عنه التنفس ،
فلا يبقى له من أمل فى الحياة إلا بمقدار ما فى رثته من الهواء ؛
لذلك يحرص الإنسان على أن يُمرن نفسه على أن تتسع رثته لأكبر
قدر من الهواء .

ومن ذلك أخذت كلمة المنافسة ، وأصلها أن يغطس اثنان تحت
الماء ليختبر كل منهما الآخر : أيهما يبقى فترة أطول تحت الماء
ودون تنفس .

ويقول تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) ﴾ [المطففين]
وتستطيع أن تجرى مع نفسك هذه المنافسة ، بأن تأخذ نفساً عميقاً
ثم تعد : واحد ، اثنان وسوف ترى مقدار ما فى رثتك من الهواء .

فالمعنى : ذرهم فى غيائهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت ؛ لأنهم
كمن غمره الماء ، وسرعان ما تنكتم أنفاسه ويفارق الحياة ؛ لذلك
قال تعالى بعدها : ﴿ حَتَّىٰ حِينٍ (٥٤) ﴾ [المؤمنون] والحين مدة من
الزمن قد تطول ، كما فى قوله تعالى : ﴿ تَوَتَّىٰ أَكْثَلُهَا كُلُّ حِينٍ رِأْضًا
رَبِّهَا .. (٢٥) ﴾ [إبراهيم]

وقد تقصر كما فى قوله تعالى : ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ (١٧) ﴾ [الروم] وكان الله تعالى عبّر بالغمرة ليدل على أن
حينهم لن يطول .

ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثيراً من المؤمنين :

﴿ أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُطْعِمُهُمْ بِرَبِّهِمْ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ٥٥ ﴾
 ﴿ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٦ ﴾

هذه قضية شغلت كثيراً من المؤمنين حين يرون الكافرين بالله مُرفَّهين مُنعمين ، فى يدهم المال والنفوذ ، فى حين أن المؤمنين فقراء ، وربما تشكك البعض واهتز إيمانه لهذه المتناقضات .

ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه صورة المؤمنين فى الماضى ، إنهم سادوا الدنيا بعلومهم وثقافتهم وازدهرت حضارتهم على مدى ألف سنة من الزمان ، فلما تخلَّوا عن دينهم وقِيمهم حلَّ بهم ما هم فيه الآن .

لقد تقدم علينا الآخرون ؛ لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا ، وينبغى علينا نحن المسلمين أن نأخذ أيضاً بهذه الأسباب ؛ لأنها من عطاء الربوبية الذى لا يُحرم منه لا مؤمن ولا كافر ، فَمَنْ أَحْسَنَهُ نَالَ ثَمَرَتَهُ وَأَخَذَ خَيْرَهُ .

قال سبحانه : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠ ﴾ [الشورى]
 والاسباب يد الله الممدودة لخلقه ، فَمَنْ رَدَّ يَدَ اللَّهِ إِلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَشْقَى فِي رَحْلَةِ الْحَيَاةِ .

وقد يكون تنعم هؤلاء مجرد ترف يجرُّهم إلى الطغيان ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ٤٤ ﴾ [الانعام]
 لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعالج هنا هذه المسألة :

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ..
﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون] أیظنون أن هذا خير لهم ؟ لا ، بل هو إمهال
واستدراج ليزدادوا طغياناً .

وفي موضع آخر يقول سبحانه : ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا .. ﴿٨٥﴾﴾ [التوبة]

وقوله تعالى : ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .. ﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون] (بل) : تفيد
الإضراب عما قبلها وإثبات ما بعدها ، إضراب عن مسألة تنعم هؤلاء ؛
لأنها نعمة موقوتة وزائلة ، وهي في الحقيقة عليهم نقمة ، لكنهم
لا يشعرون ، لا يشعرون أن هذه النعمة لا تعنى محبتهم ورضائنا
عنهم ، ولا يشعرون بالمكيدة وبالفتح الذي يدبر لهم .

وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى حين يريد الانتقام من عدوه يُمِدُّه
أولاً ، وَيُوسِّعُ عليه ويُعَلِّي مكانته ، حتى إذا أخذه كان أخذه مؤلماً
وشديداً .

وقوله تعالى : ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون]
المسارعة ترد في كتاب الله على معانٍ : مرة يتعدى الفعل بآلى ،
مثل : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ .. ﴿١٣٣﴾﴾ [آل عمران] ومرة يتعدى
بفى ، مثل : ﴿يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴿٦١﴾﴾ [المؤمنون] فما الفرق بين
المعنيين ؟

سارع إلى كذا : إذا كنت خارجاً عنه ، وتريد أن تخطو إليه خُطَى
عاجلة ، لكن إن كنت في الخير أصلاً وتريد أن ترتقي فيه تقول :
سارع في الخيرات . فالأولى يخاطب بها مَنْ لم يدخل في حيز
الخير ، والآخرى لمن كان مظلوماً في الخير ، ويريد الارتقاء .

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ (٥٧)

الخشية : هي أشد الخوف ، والإنسان قد يخاف من شيء ، لكن يبقى عنده أمل فى النجاة ، ويتوقع من الأسباب ما ينقذه ويؤمن خوفه ، لكن حين تخاف من الله فهو خوف لا منفذ للأمل فيه ، ولا تهب فيه هبة تُشعرك بلطف .

ومعنى ﴿مُشْفِقُونَ﴾ (٥٧) [المؤمنون] الإشفاق أيضاً الخوف ، وهو خوف يُمدح ولا يُذم ؛ لأنه خوف يحمل صاحبه ويحمله على تجنب أسباب الخشية بالعمل الصالح ، إنه إشفاق من الذنب الذى يستوجب العقوبة ، كالتلميذ الذى يذاكر ويجتهد خوفاً من الرسوب ، وهكذا حال المؤمن يخاف هذا الخوف المثمر الممدوح الذى يجعله يأخذ بأسباب النجاة ، وهذا دليل الإيمان .

أما الإشفاق بعد فوات الأوان ، والذى حكاه القرآن عن المجرمين : ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ..﴾ (٤٩) [الكهف] فهذا إشفاق لا فائدة منه ؛ لأنه جاء بعد ضياع الفرصة وانتهاء وقت العمل ، فقد قامت القيامة ونُشرت الكتب ولا أمل فى النجاة إذن .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَتَائِبَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٨)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ (٥٩)

نلاحظ فى هذه الآيات أن الحق سبحانه حدثنا عن الإشفاق والخشية ، ثم عن الإيمان بآيات الله ، ثم فى النهاية عن مسألة الشرك . وقد تسأل : لماذا لم يبدأ بالتحذير من الشرك ؟

نقول : لأن الشرك المراد هنا الشرك الخفى الذى يقع فيه حتى المؤمن ، والذى قال الله فيه : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف] فلا تظن أن الشرك فقط أن تجعل لله شريكا ، أو أن تسجد لصنم ، فمن الشرك شرك خفى دقيق يتسرب إلى القلب ويخالط العمل مهما كان صاحبه مؤمنا .

لذلك ، فالنبي ﷺ يُعلمنا الأدب فى هذه المسألة ، فيقول فى دعائه : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك » ^(١) .

فالإنسان يشرع فى العمل ويخلص فيه النية لله ، ومع ذلك يتسرب إليه شئ من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبي ﷺ الشرك الخفى بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ^(٢) .

كما أن الشرك الأكبر لا يتصور ممن هذه الصفات المتقدمة صفاته .

(١) ذكره ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » (ص ٢٧) من دعاء مطرف بن عبد الله أنه كان يقول : « اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه ، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به ، وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت » .

(٢) أخرج أحمد فى مسنده (٤٠٣/٤) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ
أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (٦٠)

﴿يُؤْتُونَ . (٦٠)﴾ [المؤمنون] يعنى المال ، وقال بعدها : ﴿مَا آتَوْا .. (٦٠)﴾ [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حداً ، لا العُشْر ولا نصف العُشْر ، يريد سبحانه أن يفسح لأريحية العطاء وسخاء النفس ، لذلك جاءت ﴿مَا آتَوْا .. (٦٠)﴾ [المؤمنون] هكذا مُبْهَمَةٌ حتى لا نظن أنها الزكاة ، ونعرف أن الله تعالى يفتح المجال للإحسانية والتفضل ، وهذا هو مقام الإحسان الذى قال الله تعالى عنه : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦)﴾ [الذاريات]

والمحسن : الذى يلزم نفسه من الطاعات فوق ما ألزمه الله ، لكن من جنس ما فرض الله عليه ، فإن كان الفرض فى الصوم شهر رمضان يصوم المحسن رمضان ويزيد عليه ؛ لذلك تجد الدقة فى الأداء القرآنى ، حيث يقول بعدها : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨)﴾ [الذاريات]

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ .. (٦٠)﴾ [المؤمنون] قالت عائشة : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون فى الخيرات ، أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٩/٦) ، (٢٠٥) ، والترمذى فى سننه (٣١٧٥) ، وابن ماجه فى سننه (٤١٩٨) ، واللفظ للترمذى .

وهذه أمور فوق ما فرض الله عليهم ، ولم يطلب منك أن تقوم الليل لا تنام ، لكن صَلِّ العشاء ونَمْ حتى الفجر ، وهذه المسألة واضحة في قوله تعالى بعدها : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (١٩) [الذاريات] ولم يقل (معلوم) لأن الآية لا تتكلم عن الحق المعلوم وهو الزكاة ، إنما عن الصدقة والتطوع فوق ما فرض الله .

والإبهام في ﴿ مَا .. ﴾ (٦٠) [المؤمنون] جاء أيضاً في قول الله تعالى : ﴿ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ (٧٨) [طه] ولم يحدد مقدار الماء الذي غشيهم ، وترك المسألة مبهمة ليكون المعنى أبلغ ، ولتذهب الظنون في هؤلها كل مذهب .

لكن : ما داموا قد أعطوا ومدُّوا أيديهم للآخرين بالعطاء ، فلماذا يقول تعالى : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ .. ﴾ (٦٠) [المؤمنون]

نقول : لأن العبرة ليست بمجرد العمل ، إنما العبرة بقبول العمل ، والعمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصاً لوجه الله لا يخالطه رياء ولا سمعة ، فهم إذن يعملون ويتجرؤون الإخلاص وأسباب القبول ويتصدق أحدهم بالصدقة ، بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ، ومع ذلك يخاف عدم القبول ، وهذه أيضاً من علامات الإيمان .

وكان ربك عز وجل يَغَارُ عليك أن تعمل عملاً لا تأخذ عليه أجراً ؛ لأنك إن رأيت الناس في شيء من العمل تركك الله وإياهم تأخذ منهم الجزاء ، فهذا إذن جهد مُهْدَر لا فائدة منه ، وهذه المسألة لا يرضاها لك ربك .

وفي الحديث القدسي : « الإخلاص سرٌّ من أسرارى أودعته

قلب مَنْ أَحَبَبْتَ مِنْ عِبَادِي ، لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكْتُبُهُ ، وَلَا شَيْطَانٌ
فَيُفْسِدُهُ ^(١) .

والوجل : انفعال قسري واضطراب يطرأ على العضو من خوف أو
خشية ، والخوف شيء يخيفك أنت ، أما الخشية فهي أعلى من
الخوف ، وهي أن تخاف ممن يوقع بك أذى أشد مما أنت فيه .

ومن أهل التفسير مَنْ يرى أن الآية ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ
وَجَلَّةٌ .. ﴾ (٦٠) [المؤمنون] جاءت في الرجل الذي يسرق ، والذي
يزني ، والذي يشرب الخمر ، لكن قلبه وَجَلَّ من لقاء الله وخشيته ،
فما يزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الله تعالى . وقالوا :
إن عائشة رضى الله عنها فهمت هذا من الآية ^(٢) .

لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى ﴿ يُؤْتُونَ .. ﴾ (٦٠) [المؤمنون] أى : يؤتون غيرهم ، فهناك إذن مُؤْتٍ وَمُؤْتَى لَهُ ، ولو أراد
السرقه والزنى وشرب الخمر لقال : يَأْتُونَ .

فالمراد : يؤتون غيرهم ما عليهم من الحق ، سواء أكانت هذه
الحقوق لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور والحدود ، أو كانت
متعلقة بالعباد كالودائع والأمانات والعدالة فى الحكم بينهم .. الخ
فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق ، وقلبه وَجَلَّ أَلَّا يصاحب
الإخلاص عمله فلا يقبل .

(١) ذكره الغزالي فى « إحياء علوم الدين » (٣٧٦/٤) قال العراقى فى تخريجه : « رويناه فى
جزء من مسلسلات القزوينى مسلسلاً يقول كل واحد من رواة : سألت فلاناً عن الإخلاص
فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمى عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبى ﷺ
عن جبريل عن الله تعالى ، وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد ورواه
أبو القاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف » .

(٢) سبق ذكر حديث عائشة وفهمها للآية صفحة ١٠٠٦٥ .

ثم يقول تعالى : ﴿ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (٦٠) [المؤمنون] فالمؤمن يؤدى ما عليه ، ومع ذلك تراه خائفاً وجلالاً ؛ لأنه يثق فى الرجوع إلى الله والوقوف بين يديه سبحانه ، وهو ربه الذى يُجازيه على قدر إخلاصه ، ويخاف أيضاً أن يفتضح أمره إن خالط عمله شيء من الرياء ؛ لأن ربه غيور لا يرضى معه شريكاً فى العمل ، وهو سبحانه يعلم كل شيء ويحاسب على ذرات الخير وعلى ذرات الشر .

وهناك أعمال فى ظاهرها أنها من الدين ، لكن فى طيها شيء من الرياء ، وإن لم يدرك الإنسان به ، ومن ذلك قولهم : أفعل هذا لله ثم لك ، أو : توكلت على الله وعليك .. الخ ، فهذه العبارات وأمثالها تحمل فى طياتها معانى الشرك التى ينبغى أن ننزه الله عنها ، فلا نعطف على الله تعالى أحداً حتى لا نشركه مع الله ، ولو عن غير قصد .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٠٦) [يوسف] ويوم القيامة يطمئن أهل الإخلاص إلى الجزاء ، ويفاجأ أهل الشرك والرياء بوجود الله تعالى ، ولم يكن على بالهم حين عملوا : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوقَاهُ حِسَابَهُ .. ﴾ (٣٩) [النور] إذن : ما دُمنا سنفاجأ بوجود الحق ، ولا شيء غير الحق ، فليكن عملنا للحق ، ولا شيء لغير الحق .

﴿ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ (٦١)

﴿ أُولَٰئِكَ .. ﴾ (٦١) [المؤمنون] أى : أصحاب الصفات المتقدمة ﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (٦١) [المؤمنون] وفرق بين أسرع وسارع : أسرع يُسرِع يعنى : بذاته ، إنما سارع يسارع أى : يرى غيره